

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷七八

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣高伯揚

欽定四庫全書

周易函書約註卷七

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

☱☶ 艮下兌上

咸感也不曰感者咸有皆義男女皆感也相感最深莫若少男少女又悅極而止皆感義也上經首乾坤天地定位也下經首咸恒山澤通氣雷風相薄也故山澤雷風合其既未則水火不相射也元公曰乾咸

寧坤咸亨乾恒易坤恒簡乾坤之咸恒也咸化生恒化成咸恒之乾坤也蔡伯靜曰乾坤氣化咸恒形化形化即氣化也卦辭係女者四見咸家姤漸而咸居其首女不壯男不躁隂陽和平山澤關雎可以和風氣矣煦按上經首乾坤天地絪緼故氣化下經首咸山澤有形故形化咸家姤漸皆在下經言男女搆精故也位出于坤咸全論位時出于乾恒全論時上經乾前坤後遡始于元言定位也下經位前時後藏乾

于坤蓋言交也定位體也交其用也八卦之理无過陰陽形氣上經言天道天地之道氣先而形後故始乾坤之氣而終坎離之形下經言人事人物之理形存而氣運其中故始山澤之形而終既未之氣論序則山澤形而雷風氣論象則以坤包乾亦形包氣也

咸亨利貞取女吉（古取亦作娶）

嘉會禮通和順于義幹事能正有此三德止而相悅娶之則吉又三艮主六兌主男女皆正故亨利貞吉

山澤形也而始于氣氣之元則乾坤所有故不稱元

又感則情之已動故止言亨其利貞則亨中事也感

人也六爻皆應故象人身

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

矣

感必有應无應何由稱感内外隂陽相應故也諸卦

之成皆乾剛用九坤柔用六故皆以往來上下者爲動用之主爻今兑柔上而艮剛下故云柔上剛下二氣山澤也唯其感而應故能相與謂山澤通氣也止而說其情専男下女其禮恭故得亨而利而貞而取女吉也天地以交感而化生則天地之情可見聖人以感人心而致和平則天下之情可見天下者聖人之萬物也故下遂言萬物天在地中陽在陰中感人心之象也坎言心而此亦言心大象坎也寂然不動

者性感而遂動者情上經乾坤具敦化之元故全言性命之事下經咸恒爲乾元既亨故止由亨説出利貞而孔子遂以爲見情

象曰山上有澤咸君子以虚受人

陰虚在外天在地中虚之能受可知又陽神而陰質陽虚而陰實論形則惟能受者爲虚耳坤位六虚正是此義

初六咸其拇子夏作䠊荀作母晁氏曰母古文也

蒙引曰是感物不是為物所感因九五不能感物上六感人以言而知之　煦按感應相與之辭則感字便兼有感應兩義若但說感物不是為物所感倘感而不應安云咸乎當知拇只云感之最淺耳人我皆有之拇豈人之所感只以人身上下之位以象所感之淺深耳

象曰咸其拇志在外也

謂應四也初位在下四亦下也

六二咸其腓荀作肥鄭注膊腸也凶居吉

腓足肚也離拇升腓漸進于上感已不淺然腓之位上係股而下從足從股則靜從足則動妄動則必致凶若居則不妄動故吉凶異也互巽爲進退且性入上體兊悅情悅性入易致妄動而陰爻適中居則尚爲艮止故吉初二皆陰陰皆從陽故有不能自主之象盖拇與腓皆從足而動者故一爲志在外一以爲居吉卦既名咸當以九四心位爲主其動其靜

皆從心而感也故四有憧憧往來之係九三猶止曰隨而孔子繫辭特摘九四而發屈伸之義屈伸即動靜也

象曰雖凶居吉順不害也

陰爻見巽故言順不害者不害其感也

九三咸其股執其隨往吝

互巽變巽為股股本靜體今以為感則動矣見艮手故稱執三本陽爻宜有上往之性今處艮之終為艮

之主與二陰合而成止體居兊下又處互乾下乾為人以艮止之性當乾初勿用之位處止極悅來之時又下比柔靜之兩陰彼皆應陽而此獨應陰是不欲奮往而但執隨人之見以往者故杏觀小象以執隨為所執下而不更釋往杏則可知下之為言謂二陰在下艮在兊下初居乾下矣本義以為隨二崔憬謂二隨于巳執意向之㐕翻以股隨二字皆指二此皆人隨于巳非小象隨人之説均非感義須知隨之為

言只是以先者讓人而已寧後耳故象既曰不處而又曰所執下皆是因徃而見徃字連執隨說吝字即獨後之故謂與陽德不稱也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

咸股二字為主象執隨徃吝皆在其中不釋徃吝者不處即徃也大象坎故言志隨人者艮隨兑三隨二陽皆徃也艮陽在兑下三處二陽下故曰所執下因艮故言居言處不處蒙二之辭故二曰居而此曰亦

不處見二之陰固宜居而三之陽德剛明便宜奮往不宜執在隨人而自處卑下也咸有速義便從此爻見出謙三陽處地下故名謙遯三陽處天下故名遯艮止之性然也故釋于主爻

九四貞吉悔亡憧憧往來京房作憧云遲也陸作僮僮朋從爾思

此為心爻諸感皆由此起故不言咸互虛靈善動之乾爻適居中又得其應故正而吉以陽居陰離止而互健宜悔乾德居中不厲不亢故悔亡憧憧往來貌

四變互見坎離來之坎坎窞如來如又居相接之位故言往來象心之不寧也陽性善動又居悅體故必貞然後能吉而悔亡與蹇旁通故亦言往來三陽牽連故曰朋與泰豫復同朋亡朋盍朋來皆自陰視陽而言此爻應陰故也損五益二則據應陽而言皆自西南得朋來本爻應初所思宜止于初然往則比五來則比三既互三五而成乾則五所思之二三所思之上皆在四往來中是五之與三皆因能思之心以

有其感應故以為朋從爾思凡三陽相比多以牽連為義健行不息之義也爾者自初視四之稱思者四位股上脢下乃心也心之官則思而百體從令故四兼三五而稱朋而三五亦兼四而言思觀此爻之朋則三為隨四可知三止體有委靡之意故曰執此悦體又當心爻故曰思三之隨不自奮發也此之從務私而不公也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害正則光明正大无有感之害也害即悔而不吉未即无也若往來憧擾于心則所感不專又豈能光大變坎故言心變離言光乾故言大未光大者論比則牽于同類論應則牽于陰私不釋朋從句即在憧憧中也此卦全說心之大用全是省察之說故彖辭曰見情凡心之用貴能正又貴專一故繫辭曰何思何慮利用安身精義入神皆善藏而不妄者也

九五咸其脢无悔

脢音梅背肉在心後與心相背者也心貴定靜不貴紛擾卦既名咸爻爻皆有感義因二五居中鎮靜又為悅體與上陰比而相得所應又是止體感如不感若相背然故曰咸脢是比親應緩之象然感于无用之地故但止于悔亡而小象亦以為志末末指上六謂上在五後猶脢在心後也

象曰咸其脢志末也

末謂上大過之本末是也二乃艮體止而不動上乃悅體又處悅極則九五之心志唯在此末而不在二矣

上六咸其輔頰舌孟喜作使舌虞翻輔作酺

輔口輔近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌故曰輔頰面旁也輔内頰外舌動則輔應而頰從之三者相須皆用以言者見感人以言而實不至也兊為口故象之

象曰咸其輔頰舌滕口說也滕九家作乗鄭虞作媵送也謂從嫁之女兌為媵徐作騰古騰本文

滕張口騁辭貌口説豈能感人

☳☴ 巽下震上

恒久也常也男動于外女順于内人理之常故曰恒

恒亨无咎利貞利有攸往

陰陽之理循環不息常道也今疊見兩始則不息可知故名恒陰陽阻塞如不相通則不可常必有咎病

今恒矣故知其亨而无咎疊運者陰陽之正今亨矣故以為利而貞利則无阻之説得正而无阻故利有攸往而恒久不息也兩利字皆亨義貞常義攸往久義皆恒之妙也在人事則利貞謂利静攸往謂利動也陰女在内陽男在外皆為正女静于内男動于外恒也今女静于内故利正男動于外故利往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞（當謂下恒字衍）久于其道也天地之道恒久

而不已也利有攸往終則有始也背移天地之道二句于此日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

始而又始其久可知恒字從心從日立心如一日其久可知剛上謂震陽往外柔下謂巽陰居初自始之摩盪論則言二氣之交自卦之成體論則言動用之主爻非卦變卦綜也諸卦之往來上下内外進退皆是如此詳具二用圖觧雷風相薄乃陰陽之始氣而

上下陰陽莫不相應故曰相與此即天氣以釋恒義

巽順震動剛柔又皆相應則諸事无忤悉見亨通此

就人事以釋恒義不必指定男女剛上柔下内巽外

動剛柔又皆相應此便是可恒之道恒亨无咎利貞

又是全舉卦辭下恒字非衍也其恒道之可亨而无

咎病能利而有成者久于其道故也若非久于其道

必有阻塞間斷咎且不免何能利而有成此亦以人

事釋卦辭非論男女也豈有不貞則不利之説以下

總承道來分天道人道而推廣言之見恒道之妙也道以不竭為體不息為用天道人道皆然卦象乾在坤中有交泰象陰陽上下疊運故能恒久不已利有攸往釋為終則有始兼天人之理言也卦止震巽兩始兹添出終字非陰終則陽无由始非陽終則陰无由始故補説終字見得卦具兩始有陰陽循環貞下起元之義故能恒久不已與蠱之終始同蠱則專言陰與巽之初終同巽則專言陽此則兼言陰陽之疊

運為兩始也大象坎月伏離日中互乾天也陽也明也乾又健運不息日月得天之陽明自能貞明而不息故得天以久照坎冬離夏震春中互兊秋故言四時變化指四時之萬物故言久成萬物之生非久不成非四時之變不久故也四時自為變化止是春秋疊運四時變化萬物則自无而有為變自有而无為化也久成者成不一成若曰久而後成則止一成矣不可謂之久其成蓋无物不成无時不成恒久如斯

也總見日月四時天地皆具此恒道久于其道仁漸義摩也化成風行俗美也要見得化成必資久道照者萬物成者萬物天下即聖人之萬物故曰觀其所恒而天地萬物之情可見不曰觀其恒觀其感而曰觀其所恒所感是推進源頭一層故此二卦獨重亨字以陰陽之亨悉出乾元故推亨前之由來恒卦又補說道字者情者性之發也發則為達道故遂曰道

四書中道字莫不説在用邊

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風交相為用萬古不易之理恒象也巽性入而在內震性動而出外各得其位不易方之象不易然後能久于其道

初六浚恒鄭作濬恒貞凶无攸利

浚深也即浚井之浚生于巽性之入初與四應而所居卑下有刻入深求之象凡事各得其分位不亢不抑乃始帖然今刻意求深既屬不可况在始事之初

乎貞者四為正應所求非不正也凶者一靜入一動
往驟而求深必不相契何所利乎周易之理包羅萬
象來氏全論夫婦謂下三爻言妻上三爻言夫未當

象曰浚恒之凶始求深也
始初也深者初之位陰之性巽之入也求者有應之
詞

九二悔亡
互乾而居初非三上之亢悔且又能久于其中故悔

亡

象曰九二悔亡能久中也

可久之事中焉止矣悔在有作有為上見剛而失位乃始有之要必歷久始見今曰悔亡則以其久于中也

九三不恒其德或承之羞鄭作咸承非貞吝

陽德正位又居乾中故稱德不恒者内外相接之際事將改革也亦猶恒極稱振恒耳與咸四憧憧之義

同來氏因羞字與吝字同義故訛作其婦改節致有羞饌之餽以避其義之重耳不知吝字止是窒塞之義還作羞辱為是第承羞二字亦由爻出三本性剛承我之二既剛我承之四又剛振恒之六又以動體應之于外則是前後左右之不正者不一其人與咸四之朋同義故或之乃已處内卦之極當變革之地健性善動不能如二之久中則不恒而致羞雖居位得正然亦吝矣益上亦言勿恒亦風雷合卦也

象曰不恒其德无所容也

承者陽而承我者又陽三又具巽入之性健而善動不能如二之久中故上下均致其羞无所容也

九四田无禽

震為大塗此為震主動而應于地下故象田與師鮮同師五應二亦地位也鮮二之陽則本為地位本卦與師其大象皆同小過故皆曰禽師卦應陽陽動故有本卦應陰陰靜故无皆陽有陰无之義況巽陰本

為伏象乎應巽而動是不安其位者故雖為時既久終以非位而无禽也田无禽如云田獵于无禽之地耳應爻巽陰伏而深入與井初同故皆曰无禽三處頻復之位以陽居陽是得其位不得其時者故曰不恒四當變革之交則歷久可知然應巽而動以陽處陽是得其時不得其位者故曰久非其位恒卦全說時義故特揭位字補之

象曰久非其位安得禽也

獵于无禽之地非其位矣雖久何益

六五恒其德貞史記作偵婦人吉夫子凶

五恒于其中其德正矣但婦人柔順守正順從于夫是其所宜夫子制義用剛用柔各適其宜若止以柔順為常因人成事豈所宜哉變兊少女婦人象他爻柔中變剛中者皆美而此不美者被恒字累也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一從夫也而終言恒道也從婦者從婦人柔順之

道也此因居中鎮靜故以剛斷之義提醒之

上六振恒凶　虞張本皆作震恒說文作㨯恒

振奮也舉也謂振動其恒既久紛更之象也恒本常道豈宜振動凶者不唯不能成事反足僨事也陰柔不能固守恒極則反常震終則過動故凶浚恒者入而在下巽性也振恒者動而在上震性也

象曰振恒在上大无功也

在上謂恒極必變既為振恒適足敗事不唯无功而

且大无功為有位得為者儆也

☰☶ 艮下乾上

遯退避也六月之卦二陰生于下小人漸盛君子退而避之故名遯不曰退而曰遯退止退後遯則兼避禍之義也山雖高其性止乾德健往而上升儼若避去者也

遯一作遯又作遁亨小利貞

其禍既避故亨是陽德上趨得遂其志之象小謂陰

也陰生至二其勢浸長故小者利而有成不可大有為也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯而亨言遯然後可得亨也五剛中正應二柔之中正故可因時而有行有艮象故言時行艮象時止時行是也諸卦有艮象者亦多言時行蓋既見止象當亦必有行時然既曰時行便有許多謹慎之心便包

得小利貞在内盖二隂浸長將必害正若昧于時勢則不能遠引唯有明哲保身又能見機始能避患故歎其時義之大易中大矣哉有二義有贊美其所係之大者革豫是也有稱歎其所處之難者大過遯是也將來必至于否故猶可遯而係以小利貞

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天喻君子山比小人遯雖逃隱有遠去之義凡爻皆内近而外遠故初二多言門户而上言郊野内親外

疎觀泰否可知惡謂聲色俱厲絶之已甚也嚴謂以禮律身凛然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守已之節遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

艮陽在後故象尾避難當在前今在後故厲往與災難會故勿用有攸往如云不必有所作為耳處下非可為之時五爻在前而初獨後有似遲鈍不欲遯去者故云然既在遯中諸爻皆有遯義不必曰陰柔小

人不用有攸往也

象曰遯尾之厲不往何災也

晦迹韜光有何災咎隂爻而居潛位故也

六二執之用黄牛之革莫之勝說音升脱

黄與牛坤爻居中之象半離亦牛象莫之勝說言不能鮮脱也與堅剛之乾相應巽繩艮為手為止故有此象是必遯之心極堅者也革者互見乾巽也詳噬嗑膚字下遯卦諸爻皆有遯義故初隂亦稱遯尾此

爻獨不言遯蓋遯心極堅而未有遯迹者也二應嘉遯之五則遯心可知然陰柔居中得位而比三三艮止之主爻居中靜象也柔則无斷止則未行故三言係謂與二陰合體爲止耳二言執謂與上陽合體爲止也係與執皆陰陽相資之義因在止卦中故遂有固結不觧之象應五則有必遯之志比三則有羈留之情向謂陰爻未遯者非也又或以干陽爲說干陽宜莫如二何无一言及之故謂陰爲小人亦非剥五

亦同此義

象曰執用黄牛固志也

堅固其必遯之志也言志者在中坎離之爻也

九三係遯訂詁作繫有疾厲畜臣妾吉

巽繩艮手係象畜亦艮象艮為閽寺臣象巽長女妾象係者與二陰合體成止陰陽相依上下各成一卦頤之顛拂可知矣陽爻在外皆有遠颺之義此猶在内又屬止爻雖居陰外實則比陰不免眷戀之私故

為係遯疾謂為陰所累厲危也蒙疾而言隱忍猶私故危畜養也止也山天而曰大畜四陽畜中陰也天山而亦稱畜四陽外而二陰內内亦中也畜臣妾謂下覆二陰疾與畜皆係字中義疾自陰之侵陽而言畜自陽之覆陰而言蓋非有容忍之德易至賈禍又以陰柔尚无能為故也錢國端曰姤二包有魚遯三畜臣妾否四疇離祉觀五觀我生剥上得輿皆明待小人之道煦按泰否蒙姤皆言包與畜同義

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊者為疾所勞也乾稱大不可大事係累于隂不能如乾之有為也畜臣妾對下二隂言不可大事對上乾言

九四好遯君子吉小人否好去聲否方有切

好愛也離止而健離内而外陽性上升飄然遠引有似于好心爻故言好君子得遂其志故吉小人之心不然指應爻遯尾之厲也

象曰君子好遯小人否也

陽德在外故好遯隂柔在内故不然

九五嘉遯貞吉

嘉美也居中得正无過不及不前不後是遯得其正而安于所寓可嘉之遯也好者猶未得位此得其位故吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

志謂坎離之中爻正謂中也唯得正故其遯可嘉而

因以獲吉既得其正則无所容其好矣不可因二之固志遂以為嘉二亦不得繫以九五為君剥五恵五可以觀矣

上九肥遯用修云古肥作蜚或作蜚九師道訓遯而能飛吉執大馬張方平賦欲飛遯以保名曹子建七啓飛遯離俗金陵攝山碑緬懐飛遯證知古通无不利

肥者疾憊之反遯字從豚故初言尾上言肥肥者志得意滿即睟面盎背心廣體胖也遯為淑身之事故象止言肥无不利言身事非言用世也通卦四陽三

係而有疾厲四好五嘉皆屬有心皆有應也上无係

應安之若素无所疑正謂心上不費打點也

象曰肥遯无不利无所疑也

三疑于比四五疑于應安得不費心斟酌上剛果陽

明則自无所疑居外而去陰遠又无所用其疑令无

應无係故得逍遥物外安之若素王弼曰小人浸長

難在于内亨在于外與臨相對者也臨剛長則柔危

遯柔長則剛遯也遯以遠時為吉不係為美故上則

肥遯初則有厲初近而上遠也

☳☰ 乾下震上

大謂陽四陽盛長故謂大者壯二月之卦也

大壯利貞

陽德有作有為今進而无阻自應利而有所成然才力時勢既已進而盛大又必利于正乃可也陰之進不正則小人必凌君子故遯言小者利正陽之進不正則君子不勝小人故大壯言大者利正與遯相覆

故辭同而小大分陽生子而盛午故天下治地氣自北而南隂生午而盛子故天下亂天氣自南而北陳摶見太祖而知天下自此太平邵子聞鵑而曰南人將入相皆考驗于天地之氣也元同曰壯陽至四始壯道心微也姤隂方初已壯人心危也煦按凡陽皆由乾元用九而出其用也則其亨也亨而達外乃克有成始屬利貞一邉故復臨泰陽長于内皆言亨大壯始達于外則言利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞楊易以大壯二字衍大者正也正大而天地之情可見矣疑下文有闕文

大者壯陽長過中也泰陽長而未盛夬已盛而將衰皆非壯也人三十稱壯可知矣乾剛震動剛則不屈動則有為故名壯大者正大謂陽正者乾之動直不釋利字即在壯字中也陽明則正陰濁則邪故以為大者正大者壯以氣言壯之體也大者正以理言運壯之道也大謂覆載之量不狹小正謂造化之公无

私曲故謂爲見天地之情凡卦爻皆不離隂陽故直言天地復之見心言于内初壯之見情言于外初内爲教化之體外爲川流之用故復但言亨壯但言利貞而貿不及元乾坤言未發之中是賦畀之事故實疏元之亨咸恒言已發之和是所性之動故止言利之貞咸恒大壯皆曰可見者此也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震足履象今在天上而履正大之乾故爲非禮弗履

雷在天上大壯此因生物之德外舒極盛而見其壯也君子非禮弗履此因剛健正大之德光明昭著而見其壯也

初九壯于趾止古作征凶有孚

肖兑為羊羊喜觸鬬震足在下趾象趾因羊而言也初陽具剛健之性應震動之爻故象壯趾是乘時妄作恃勢妄為而壯進者也故往而獲凶乃征凶而又以為有孚小象且以為孚窮征者陽德之善動也凶

者健動而无應也孚者乾德之純粹也有孚者是自信所孚之多也孚窮者我以為孚而人不之信也因所孚之多故壯趾因孚窮故征凶壯趾有孚即東夼西投之說諸觧皆未得旨夫在大壯卦中何爻可无壯義此與泰之連茹相同彼有應故連茹而征吉此无應故有孚而征凶

象曰壯于趾其孚窮也

果其能孚一往而獲吉何須壯趾唯自信所孚之多

故不止于一往而至于壯趾孚窮者无應之象故知有孚為自信所孚之多

九二貞吉

陽剛具能為之才中則无過不及故得正而吉大壯過剛二四皆以柔濟故貞吉此等爻象皆不宜說不正則不吉

象曰九二貞吉以中也

以中謂居中也上經貞吉十三下經貞吉十二宜參

看

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸王肅作

縲鄭虞作纍蜀才作累張作虆

羸力為㓞罔无也言不用也唯小人則用壯君子以義理為勇以非禮勿履為大壯故不用壯笱其用壯雖正亦厲陽居陽位故曰貞厲者乾惕之爻也觸藩用壯象羸角厲象全作兩可之辭易為君子謀也因此在健動相接之際爻將變革故欲其善動耳大象

兌互兌變兌皆羊象乾壯兌羊故稱羝羝壯羊羸病也震為竹葦爻變離目織竹葦成離目藩象五陰兩開羊角也陽以資陰為美今隔四陽故為羸藩羸角易去難返之象

象曰小人用壯君子罔也

易為君子謀今為兩端之說教君子之非禮弗履也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹一作輻

正吉而悔亡全吉象也決破也藩決不羸承三而言

葢三無四為象四亦無三為象相接之爻也三前有
四猶有藩馬四前二隂則藩决而可前進震大塗兑
附决藩决象輹車輪之中幹車之敗常在折輹輹壯
則車強乾為輿故壯壯于大輿之輹言尚往而可前
進即藩决不羸也全在行處説乾為輿震所承載也
藩决下皆貞吉悔亡之象易遡曰大壯之四為輹輹
在輪輿中故壯大畜初上為輹輹在輪輿外故脱他
爻言壯不言大此獨言之成卦主也

象曰藩決不羸尚往也

尚同上謂外卦也藩決見隂也不羸壯也往震也尚乾也此此為主爻壯進之義正在于此止是健遇隂柔无所阻滞耳

六五喪羊于易喪正作丧牛陸績作埸鄭為佼易 无悔

易即埸田畔地也震大塗埸象羊性外柔內剛卦象重兌今象埸之震一變而重兌之象不見故丧羊于易此卦之壯全在陽爻五上皆柔則不壯矣故五不

言壯而以為喪羊五當尚往之爻陰柔居中故僅得无悔

象曰喪羊于易位不當也

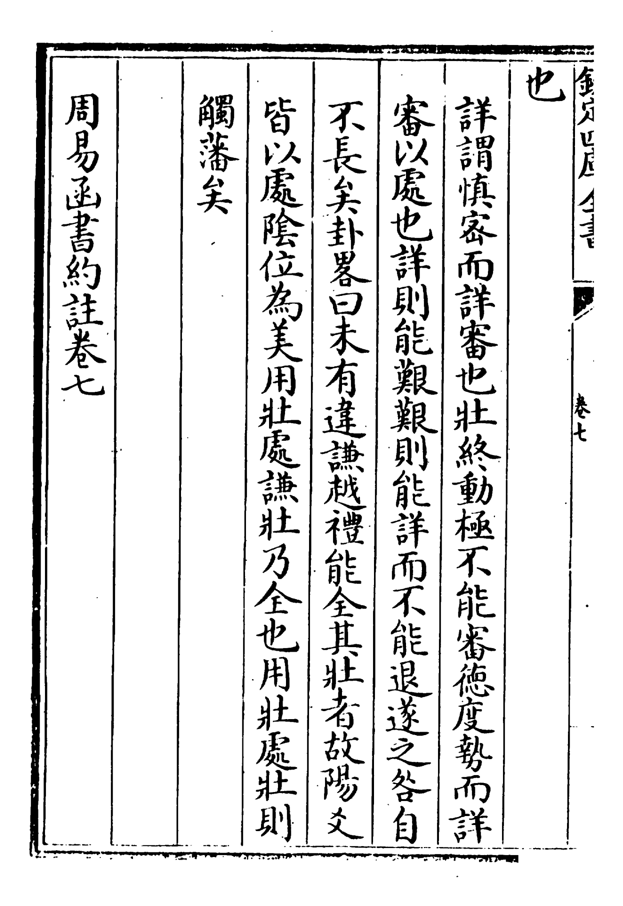
柔而居中位宜當矣乃尚往之陽在下而五當其衝故不當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

遂進也伏巽故言進退觸者中互兌羊震動于下也不能遂卦終動極也不能退壯往者在下而承壯往

之勢也艱對應言乾三之惕也謂處之艱難而不忽慢也无攸利者无可庸其壯動也艱則吉教以處壯吉之道也五已喪羊此為全卦之終故爻止應三亦兼言全卦而復言羊三剛極上動極故觸藩同象此爻之病全在動極凡用剛過甚者每困于柔翕之制在氣此陰陽相制之理也凡設機以陷禽獸者一蹈其機愈動則愈困唯不動則庶或免耳故曰艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也王肅作祥楊易宗之艱則吉咎不長

也

詳謂慎密而詳審也壯終動極不能審德度勢而詳審以處也詳則能艱艱則能詳而不能退遂之咎自不長矣卦畧曰未有違謙越禮能全其壯者故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

周易函書約註卷七

欽定四庫全書

周易函書約註卷八

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

䷢ 坤下離上

晉明夷易遡分治亂象正分仁智方智曰晉晝則明夷為夜人因地而有晝夜也天豈有晝夜乎晉古作晉子生日益不同故从二子日長說文作晉日出萬物進徐鍇曰晉到也日以二至而用明之度地上見

矣二陸二至也晝夜卯酉之明晦亦二至也晉進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義晉則有進而光明之義

晉（本作晉孟喜作齊用修作躋亦進也王弼舉正此下皆有亨字）康侯用錫馬蕃庶晝日三接（鄭本接讀作捷勝也蕃庶作蕃遮禽也）

康侯安國之侯坤德順靜之象錫賜也伏乾互坎馬象互艮覆震蕃象坤衆庶象晝日離象離數三互艮手接象坤爻皆所禮接三接象日君象坤臣象坤為

國坤瞻離日日照坤土有諸侯朝享天子禮接象蕃庶見其恩之隆三接見其禮之頻易遡曰屯豫之侯取震晉取坤有土有民也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此下揚易亦依郭京俞琰謂宜有亨字

明離順坤也離在乾上下皆言火至陽非離所能敵也夜之分非无日光而天暗如故則是日之明止能及地不能及天離在坤上下皆曰明由先迷之體而

形見也然地之麗乎大明亦可見矣柔進而上行謂五柔上行得位為動用之主也六子之用皆出乾坤乾體靜鎮于此坤用其六來一爻之則主柔坤體靜鎮于此乾用其九來一爻之則主剛主其所少也若兩爻相抗烏能為主主爻者動用之一爻也凡彖中內外往來上下進退皆言動用之主爻此卦下坤三陰相抗上離二陽相抗皆莫適為主故獨主上卦之一柔柔本位下剛本位上晉柔居天位之正中故曰

柔進而上行明出句自上卦論也順麗句自下卦論也柔進句自主爻論也

象曰明出地上晉君子以自昭明徳

明出地上何物不被其照臨自昭明徳何物不被其休光

初六晉如摧如鄭作南山崔崔之崔貞吉罔孚裕无咎

全從初而位下立象順麗大明與四為應有晉象矣乃仍處卑下故言晉如上雖有援此獨在下有摧象

矣然實居晉初故言摧如如也者未晉未摧之象也若以崔魏為說亦是因巳之卑下而益覺四之崇高其義原不相悖貞吉者柔而處下順以待時承上晉如言也罔孚者卑而處下猶未能進若不見信者然承上摧如言也裕无咎又本上文言所以處貞吉罔孚之道謂居下而未進則宜寬裕以處之始无咎凡咎皆業經任事有作有為上見出故小象曰未受命

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

足爻故言行未進未推故曰獨行正正即貞地德含宏而更處其後故裕而无咎未受命潛也艮手故言受

六二晉如愁如愁鄭作子小切變色貌貞吉受茲介福于其王母互坎加憂為心病愁象上進涉險故愁如二雖中正五陰柔二愁其不斷四邪僻二愁其見阻故愁貞吉者中正之德上與五同久必獲進也受福以下則言吉也介大也王母六五也離日王象五亦王象離中

女母象上應六五之大明因其順麗而任之加以寵禄錫馬蕃庶正謂此也

象曰受兹介福以中正也

坤德居二故曰中正

六三衆允悔亡

上比于陽下陰順以從已順而麗乎大明正在此爻故曰衆允坤為衆信屬土故稱允初罔孚未允也二愁如猶恐未允也三順而麗之則允矣處下卦之末

伏乾而當亢厲之位宜若有悔然上麗乎陽而下陰皆順故以為衆允悔亡集曰初二貞反之身也三衆允徵之民也

象曰衆允之志上行也

有坎象故言志大明外卦上行者上順麗乎大明也

九四晉如鼫鼠子夏作碩鼠貞厲

鼫同碩大也陽大陰小此陽爻故為大鼠詩碩鼠刺貪也互艮變艮鼠象鼠晝伏夜行盖不敢見日而畏

人者離為日晉晝也今坤土而見坎穴坎為隱伏又在日下不中不正下據三陰故有貪而畏人之象雖貞亦危厲矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

不中不正近君而下阻三陰也

六五悔亡失得勿恤孟馬鄭虞王皆作矢得王肅曰離為矢荀謂離者射也虞謂矢古誓字註疏以為筆誤楊易皆不然往吉无不利

悔亡者中以行正也此二字為主象失得即悔亡悔

亡故勿憂互坎加憂恤象變不成坎故勿憂凡人有失則悔失而得故悔亡而勿憂來氏曰失得二字皆出于離謂火无定體倏然而活倏然而滅得失其常也因舉諸卦以為証言之原原委委可謂好學深思者矣然剥卦亦言得與何離之有不知失得之義悉出于坤即得朋喪朋之故以坤之動必見震艮兩象震得也艮失也詳具原卦易卦與天運同體졷言陰陽往來既有往來何无得失往吉无不利若順麗之

美也

象曰失得勿恤往有慶也

陰變陽乾為慶有慶即吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而在上者晉角謂欲進而前无地也即上九二

字此主象也維係也比陰應陰變陰係戀陰私皆不

光明之事故孔子小象凡陽比于陰皆以為未光又

離火外光今不成離故未光離為戈兵坤為衆變震

衆動戈兵伐邑象坤故稱邑離火外圍亦邑象今離象變去不成外圍故曰伐邑伐邑即同人伏戎于莽也上爻言一卦之全體此正動而順之象也唯動而順故征伐雖危事亦可吉而无咎第邑雖可伐威行而明失雖貞亦吝矣

象曰維用伐邑道未光也

道未光者由離變震也順而麗明者今順而麗動故維用伐邑而未光也陽稱道震大塗亦道也道者在

外之作用與乾道變化說在亨後相似此句止釋維

用伐邑者全從變震立象也不釋厲吉无咎貞吝者

征伐本危事伐私邑雖吉无咎而亦厲且吝也荀爽

曰陽雖在上動入冥豫故道未光時論曰火歸天水

歸地者也上經五卦為水天需先天所起也下經五

卦為火地晉後天所繼也故坤遊需乾遊晉伏對輪

也火天大有火地晉歸轉輪也火地晉地火明夷旋

轉輪也離曰繼明乾曰大明乾離同位也乾曰大明

晉亦曰大明天地同繼此日也

䷣ 離下坤上

夷傷也日出地上則明日入地中斯明傷矣

明夷利艱貞

明為陽德今入地中坤迷故明傷他卦言利貞此獨利艱貞蓋聖人君子雖不可不正却費許多艱難委曲也

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以內文明十五字移入晦其明也之下箕子蜀才作其子俞氏以其子即箕子周公不敢顯言豈知其古作亓後人加竹耳鄭前向以俱作似

乾為大明離出于乾故為繼明離代乾而宣化日代天而為明故離象日日明于晝暗于夜是日入地中陽為陰掩也離文明在內坤柔順在外此卦德也蒙被也大難謂坤坤體先迷傷明者也言具此卦德被此大難也易象包括最廣以卦德言則文明柔順二

象也以人所處之時言則內明外暗為明傷一象也以致用言有此卦徳故內不失已外得免禍又一象也三象固不相妨晦其明自人之用易言即藏而不露也正志者不失其正五為坎離之交也正志即晦明中事內難釋艱正志釋貞大難關天下之難內難一家之難也明傷于下卦故稱內難而遂以五為箕子艱貞獨係箕子者內難更親切其晦明之心更難于文王也野同録曰初見幾伯夷太公也二離主承

坤文王也三明極當暗交與上敵武王也四居暗下承明之際應初比三歸周之微子也五居坤中承暗主箕子之艱貞也上位尊而暗極紂也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

坤為衆衆字揞得廣若文王箕子之于紂皆在其内用晦而明即晦其明之説晦者欲人終不知其明也而明者自心則不可晦也晦明便是自心之明晉明著于外故自昭明德此修巳之道也明夷明傷于内

故用晦而明此治人之道也

初九明夷句于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離為雉鳥象中陰身兩陽翼變艮與小過同象亦翼也明夷于飛傷于其飛也鳥飛以翼上升者也傷則必垂今在下而變動故以為傷而垂然此在夷初但曰垂翼猶非傷之重者此二句為主象下則釋以人事也行與往飛象不食有言垂翼象此足爻變則互

震塗艮徑故曰行曰往三日不食離數三又為日三日象離中虛為大腹變艮則兌口伏不食冡于行本爻之動也攸往連下指所適之主人言應也因互見艮之止坤之晦坎之險也變艮伏兌口不食有言象

互震聲亦言象

象曰君子于行義不食也

時當明夷義合如此與攸往有言皆主象之象故不

另釋

六二明夷夷于左股子夏作睇于左股睇旁視貌京作眱馬王作左般姚作右槃用拯馬壯吉說文子夏拯作抍

夷左股雖傷而未切未至上體也去暗君雖不如初之遠可以言行然與上无應亦不為近故象足上之股互震伏巽股象爻變互兊覆巽亦股象明夷象人身足股腹首是也股居下而在後故曰左易中言左皆後字詳師卦左取相背義今言相左是也相背則幽暗不明二為陰爻又處下中故取後而相背之義

拯救也變乾健則壯矣乾為良馬故曰馬壯言用健壯之馬速以拯之斯吉宜曰坎馬曰壯非老非少則壯矣二外臣曰左股四內臣曰左腹夷股猶淺故用拯救羑里夷左股也用泰顛閎夭拯馬也得専征伐則吉矣

象曰六二之吉順以則也

順謂外柔順則法則也言外雖柔順而內實文明有法則也故用拯馬壯因二中正故也一說當救不救

非順也救而不速失其機會便不得法非有則也救之且速是見機明決順而有則故吉順謂陰爻在內與上坤同體故言則

九三明夷句于南狩得其大首不可疾貞

離居南南狩狩于南也南者乾陽之君位而暗陰居之三與之應故稱南狩謂此陽上往摧陰也晉成公伐鄭楚子救鄭晉占遇復曰南國蹙解為南行摧陰先天圖北內而南外卦象法之亦下內而上外與此

南狩同義此爲坎爻坎爻動變并離象亦不見故也
離互震戈兵震動故言狩又互坎離南坎北坎主冬
狩者歲終田獵之名故稱南狩不言征言狩諱之也
大首元惡也上爻稱首言應也伏乾故言大首謂在
上居天位也獲者震爻也一陽而上下之陰附之也
疾貞連看與復之旡疾同義有復象也自晦復明當
以漸次不可猝然取正也二陰爻慮其過柔故策之
曰用拯馬壯三陽爻慮其過剛故抑之曰不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

初說行故言義二居中故言則即天則之則變乾而見復象也凡人處事心中先有凖則乃始无誤三互坎故言志志者心之所之三居下卦之外其明外見故心可衆著也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

爻象微子乃紂同姓是腹心之臣坤為腹與上同體而在卦中故言腹變互巽入象左腹者古人尚右故

右前而左後師四左次今言左遷天之左旋皆謂向者前背者後也四五與上同體皆屬親臣五近則前四遠則後故言左坤先迷腹中乃黑暗之地處坤最下故也四當心位獲者震象明夷之心紂之心也坤為戶門庭象震動出門庭象謂遯去也初異姓故言行四親臣故不曰行曰出于者于于安行貌坤順而足動故安行

象曰入于左腹獲心意也

此由明入暗之象人之心意最不易知入腹而後得之入者巽獲者震也

六五箕子之明夷蜀才作其子其即箕趙賓作荄滋利貞

五近暗君居至暗之地有柔中之德晦其明而正其志所以佯狂受辱凡五皆君位此特加箕子明非君也上曰登天明上為君也三上相應三曰得大首指君言也君能覆冒天下下五爻皆所統也三明極武王也上暗極紂也五柔中箕子也故君之一位論位

亦論德

象曰箕子之明夷明不可息也

明不可息言明可晦不可息以其在內不露故為箕子之貞

上六不明晦舉正作至晦初登于天後入于地

不明指傷人言晦指自傷言最遠于陽故不明處坤陰先迷之極故晦此主象也他爻皆受傷者故皆言夷此則暗所自出匪特傷人并且自傷故但言不明

晦而不及夷也登天日出地上也入地日在地下也登天者上之位入地者六之陰窮上而暗極與日俱傷矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言日出地上能照四國亦如人君居高位得傷人之勢也失則以德言見君當視民如傷乃令傷人失君之則矣失則即晦也明見于外而失本于中二之順則為外明雖傷而中德自若則明之本

原如故今坤陰居上外本无明而又鮮中德是明之本原全无故以為晦而失則凡言則皆在中之事也故爻辭不明指外著者言晦主内藏者言是内外俱傷也

離下
巽上

一家之人巽以長女處四離以中女處二二四皆得八卦正位又五陽二陰内外各得其正皆家人之義也訂曰外跡之也故二女有二心内戚之也故一家

如一心

家人利女貞

馬融曰家人以女爲奥主長中二女二四各得其正故特曰利女貞來氏曰言占者利于先正其内以占者言非女之自貞也蓋女貞乃家人之本女正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

聖人觀卦象以立名則卦中實義即名而具如卦名家人則全言家人之事然家人亦象也故諸卦皆无第一層實義所可言者第二層象義耳物理人事皆象也此卦既名家人專言人事可矣若誤認為占卜而槩言人事則非男女正位謂隂女得二之正位陽男得五之正位也二五相應凡卦中隂陽皆分之卑而聽命于二五者故稱嚴君嚴非嚴厲乃尊无二上

之意父母者二五也父子兄弟夫婦諸觧各異其說

煦按周易止言陰陽陰陽皆以得位為正彖辭止言男女正耳原不必穿鑿分疏初上兩陽家也五正位于外即嚴君父也女正位于内内主亦嚴君即母也以次相承凡陽爻皆子也上者兄而下者弟也初三五夫之位正也二四婦之位正也故曰父父云云也天下定无過凡事各得其理凡物各安其位與家无異也此即親親長長而天下平之義

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火熾則炎上而風生是自内達外之義風化之本自家始家之本又自身始言行一身之事正家之本風化之原也有物則言不虛有常則行不息巽覆兑口而照以離火巽伏震行而照以離火故既象言行又皆言有也言行君子之樞機有物有恒則其自也火麗木而外著其光之象也

初九閑有家悔亡

閑防也闌也从門从木木設于門所以防閑也初為門庭之爻應以巽木故取防義變艮為門為止亦門闌止防義閑謂上下二剛域中爻于内閑家之道唯在始初諺云教子嬰孩教婦初來是也離明陽剛處有家之始離明則有先見豫防之明陽剛則有整肅威如之吉故能防閑家人各得其正而有家有家者有物有恒之妙有也

象曰閑有家志未變也

志未變謂初也初而閑之其後可无悔矣有家者初有家也

六二无攸遂（楊震傳作由遂）在中饋貞吉

遂專成也閫外之事无所專成陰爻順靜之象乘承應皆陽故也中即内卦之中饋餉也互坎飲食象饋食内事故曰中饋有順靜之德而事不專成所職唯在中饋故正而吉宜曰鼎火烹飪于外曰享帝養賢家人火烹飪于内曰在中饋彖利女貞唯六二之中

正當之蒙五變巽事師之道漸四體巽事君之道家人應巽事夫之道

象曰六二之吉順以巽也

順從而卑巽乎五也小象言順巽者三蒙五互坤為順變爻為巽漸四變乾伏坤為順未變為巽家人亦變乾伏坤為順應爻為巽然皆陰爻故皆自具順義

九三家人嗃嗃荀爽作確確劉向作熇熇如火之嚴熾也悔厲吉婦子嘻嘻張揖作嬉嬉陸績作喜喜終吝

此爻獨稱家人三當一卦之中介于二陰有夫道焉蓋一卦之主故嗃嗃而有嚴厲之聲本義以剛處剛而不中過剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如此則雖有悔厲而吉矣嘻嘻嗃嗃之反吝道也謂一于慈惠笑樂无節此反言以見意也來氏以嘻嘻為婦子歎聲作過嚴之弊故解小象之節為竹節欲威愛兼濟不使過也此解雖切九字未當一説以嗃嗃作所治之人説謂衆口嗷嗷也此以家人與婦子同類亦可嚴

厲者陽剛之本德嘻嘻者承乘之陰爻也觀吝字拈陰爻可知悔厲與終皆乾三惕若之象三當變革之際故兩發其象聽人自擇

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

過嚴雖或傷恩然未失治家之道故吉若婦子嘻嘻是无禮法而失治家之節故吝觀失與不失則本爻作反正說為當

六四富家大吉

陽主義陰主利義具于心无形可執其象陽虛利聚于財有厚實可據其象陰凝故易言富言實言財言積皆陰也小畜之富承乘皆陰也故說出隣字陰爻而言不富為本可言富或承乘有陽而為陽所凌如泰四妄二是也此四本陰而上下陰陽皆順无有相干變易其性者安得不富爻為巽主必不可變巽近利市三倍富象變又互巽亦富象禮運曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥即富也因本卦六爻皆得

位而吉也若使孝悌不立仁義不修金玉滿堂亦何益哉觀小象順在位可知不專指財利言也一曰巽入而陰畜故言富

象曰富家大吉順在位也

以柔順之德居四之位為上卦主爻故曰順在位位即象正位之位二之貞吉曰順四之大吉曰順婦道盡矣

九五王假有家假音格勿恤吉

假同格正也即正家而天下定之爻也陽夫居陽正

也其下陰陽各安其位家之正也陽君居五正也其陰陽各安其位則天下之定也天下者王者之家唯正而後能有之故曰王假有家内而型寡妻外而御大夫罔不率俾有家象也王而假正以有其家何憂恤之有互坎憂象出坎外故勿恤初有家家道之始五有家家道之成故初曰閑及五則直曰假而有矣假字陸績作大字解猶可子瞻作至字解則虚矣

象曰王假有家交相愛也

五二剛柔相應四五剛柔相比以下陰陽无不相比五愛二之柔順中正不亢而有以及下二愛五之剛健中正不悖而有以承上其餘陰陽无不相順相比故交相愛全是至性流通所謂太和元氣在成周宇宙閒也

上九有孚威如終吉

有孚變坎也威如陽剛居上也中四爻為家初上閑家者也有孚非一人之孚也禮勝則離故須誠信樂

勝則流故須嚴威終吉久長獲吉也居上則為家主在卦終則有家也久故特言久長獲吉之道論位則初為近而上為遠論時則初為暫而上為久

象曰威如之吉反身之謂也

反身之謂指有孚見非徒威也盖必有物有恒正倫理篤恩義悉本于誠信儼然人望而畏之自具不威之威

䷥ 兌下離上

睽从目目少睛也目主見故爻辭見惡人見輿曳見豕皆言見睽乖異也火炎上澤潤下二體相違睽義也中少二女同居其志不同睽義也

睽小事吉

五柔爲卦主故稱小主柔而應剛故不可大事而小事猶有吉道也元公曰二女同居二陰合卦皆然然巽兌合爲孚過離巽合爲家人爲離兌合爲睽革木樂火而金畏火也

煦按睽字原從合字形出不合不

知睽也然天下无終睽之理故睽終必合艮之言行亦此義

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

論物理則火上澤下其性睽矣論人事則二女同居皆欲各有所行其志睽矣既睽而小事猶吉者盖因

內有和說之德外又察乎事理有其德矣柔進而上行以居于五有其位矣居上中而下應二剛是已既有德而輔相有人有其輔矣故雖不可大事而小事猶吉此與家人二柔皆為主文家人二柔得位故二四同取之此卦二柔皆不得位故取得中之五以為柔進而上行與晉同也然三柔居內卦之上亦應剛者也陰陽相資始為得類二女同陰所以為睽既睽矣又以為其事同其志通其事類者專論二五相應

之爻即小事吉之義也天地異形而交感則同男女異體而志氣則通萬物異質而類聚羣分則无不各得其類此皆自睽中言合義也睽卦本无合象止有二五相應之象因天下極和同之事必由睽來而極睽隔之事又必由合來今睽而有應故遂于彖辭發睽而能同之用乾坤二用後坎言時用者坎為用九之中交坤含乾胎萬物之生由此托始則用歸于坎是後天代先天之義睽蹇亦言時用是先天八卦流

行之氣前後相續縫中所成十六卦中之二卦流行則其用見矣故亦言用流行便具不息之體故亦得考之以時而言時流行則睽與合見矣故又能總上三句之義以五行論金畏火克其先豈不相睽然金得火而鎔終必有合而大用出焉故言時用

象曰上火下澤睽君子以同而異

來氏曰同者理異者事天下无不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同其異如禹稷顏回同

道而出處異是也此本同末異之説宜曰象傳睽中之合化睽之方也象傳同中之異不苟同之學也郝解曰樂同而八音異乃叶食同而五味異乃調 按凡卦莫不有自具之德睽之為異非不美也故君子法其異而不苟同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无應與宜其有悔陽剛得正故悔亡虞翻曰應爻坎馬无應故喪馬一説坎為亟心之馬馬亟心喪去

象 煦按震本為馬動而化坎故喪馬逐亦震行之象勿逐謂化去也自復復初之本象勿逐自復不追逐而自還也兌為悅體震二變兌既二變兌皆言勿逐七日得與此同義但此為初爻故不言得言復小畜初陽亦震爻故言復自道盖馬所以行也睽獨无應則不能行是喪其馬矣勿逐亦不行也自復初陽之動坎阻于前也悔亡二字為主象下分二段一以物理象爻德一以人事象爻德喪馬言未化之前睽而

无應勿逐自復言亡去之後睽而合也惡人亦言未亡之前見之无咎亦言既亡能合之故也坎為盜惡人象離持戈兵亦惡人象離為目見象大有初九曰无交害二曰小人害小人指離也一曰不以惡人而拒絶之作接見之見說

象曰見惡人以辟咎也

象詞專釋見惡人則知喪馬自復之物理與見惡人之人事非有兩義皆先睽後合之旨辟咎即无咎无

咎故悔亡

九二遇主于巷无咎

遇字詳噬嗑兌離先天圖中親比之卦也周易卦爻無非發先天圖中流行之妙主謂五為正應離為日主象離中虛兩陽在外巷象變艮伏艮為徑路變震為大塗大塗而藏徑路亦巷象見當睽時君臣相求不必拘堂廉之常分必委曲相求始得會通乃為无咎于門于庭于野猶有避也巷則无所避矣此必遇

必合之象為正應言也若非正應不以乖離為嫌亦不必委曲求合矣總因所應柔弱故耳睽卦中水火相避爻爻皆自具睽義故諸爻皆言睽而復合之象不然不名睽矣亦如復卦爻爻皆言復也來氏以諸

臣遇光武為象

象曰遇主于巷未失道也

來氏曰離為戈兵互離亦戈兵兌毁折互坎陷見君

臣相遇于巷豈不失道然當睽時前後俱有戈兵中

原坎陷主又柔弱中原坎陷國勢毀折正危迫之秋非但君擇臣臣亦擇君既為正應委曲相求故周公許其无咎孔子以為未失道

六三見輿曳其牛掣子夏作契說文作觢牛角仰也鄭元作犁牛角皆踊曰犁荀爽作觭徐鉉曰當从契省乃得音尺制切其人天且劓天楊桓作刵古文𠆢字夬物而去之也即音鼿劓說文作劓王肅作鼿胡安定謂當作而纂言從之非也无初有終

離目見象又牛象變乾與象互坎亦與象曳象兌伏艮手挽象曳拖引也掣挽也陰居兩陽之中與介石

負乘相似時際睽違雖有正應前遇險阻不能驟合不免前引後拖蓋有應則前為之引有累則後為之拖也其人天謂三上也三陰人位上陽天位也三上本為正應天且劓者天居最上物所仰承者也自三視上故曰天口上為鼻伏艮亦為鼻居口上見干戈遇兌毀故曰劓天且劓猶云其人仰承于上遭此險阻而致此傷也一說居兌上口不足于陽以天相形若其固有者然也煦　按輿曳牛掣主象也其下又即

人事以象之天者有應之象剝者傷而見阻之象无初初之睽有終終之合也金火相接前後兩陽比之極固而中多險阻故為此象動化成乾故言有終與巽之言有相似皆謂陽明可見也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

比陽而值坎險故位不當始難驟合故曰无初陰陽相須又為正應故以有終為剛之遇也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 煦曰孤當為狐

睽孤舊說謂无應然上九有應而亦曰孤矣來氏謂左右皆陰柔之小人故孤立而无助此說近之蓋上亦乘陰應陰者也謹按孤當作狐蓋狐性善疑此為坎爻上九阻于坎亦曰孤坎為狐疑故也故既未濟遂稱狐今觀既遇而孚則先之狐疑可知无大也善也夫人也謂大善之人非謂初也交孚句謂與初同德相信然陽無應陽之理蓋謂乘承皆陰陰陽相資得助也凡孚皆說入坎爻是也况五為離主而當尊

位三為兊主此爻一乘一承故以為遇元夫況既曰睽孤又以為孚豈論應哉厲者危心以處之在坎故也宜曰合言兩爻曰睽單論一爻曰孤因睽卦全説相違故不必有應但獲同德亦遂目為元夫而謂為交孚求不孤而已矣兩陽故危厲

象曰交孚无咎志行也

坎志震行二陽同德相與濟睽之志行也盖濟睽本為四志今兩陰主順于上下其交既孚則睽可合而

疑可釋故无咎 照按得兩主之助陰陽合德而相信又與五比合又是坎震之爻故曰志行行謂比于五志行者猶未行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

王弼曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二虞翻曰動而之乾乾為主主宗也來氏宗字詳同人六二噬膚詳噬嗑六二二兑為口五陰應之噬膚象言易合也

九二遇主主尊之也六五厥宗宗親之也臣尊其君

君親其臣自足濟天下之睽往何咎快詞也

象曰厥宗噬膚往有慶也

慶吉善也得正變乾故往无咎而有慶王弼以易合為有慶來氏以濟睽為有慶一曰君臣合德有為乃有福慶于天下

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧馬鄭王翟皆作壺離大腹曰壺矢鏃也虞曰兌口離腹坎酒在中之應歷險以與兌故後脫之壺一作壺匪寇婚媾往遇雨則吉

孤當作狐狐疑坎象睽而求應中阻于坎不免先疑來氏謂四左右皆陰以人而孤也上多猜疑自孤也見者上自見也負背也塗泥也離目見象坎豕象水象豕背有水負塗象坎為車為隱伏載鬼象坎為弓中直為矢又為狐疑張弓說弓狐疑不定象坎為寇陰陽相應變震歸妹婚媾象婚媾者先後天圖相配之卦也未變則互坎離先後天圖皆相配上變則後天震兌相配詳具震卦坎雨象雨則陰陽和坎澤解

也吉者睽而合也三與上為正應制于乘承二陽上以陽剛處明終睽極之地往與應合而中爻阻坎不免狐疑始疑為豕又疑為鬼方張弓射之又疑非鬼而脫其弓既乃知為六三之應非寇也藉正應而上與三成婚媾矣遇雨坎體解散疑亡睽而得合由不一而致之一故爻多言遇

象曰遇雨之吉羣疑亡也

人情有疑則睽疑釋則睽而得合故吉卦名睽而諸

文言合天下无終睽之事陰陽往復物極必反自然之理元同曰初四睽于品二五睽于地三上睽于意見元公曰疑情之積常起于情之相悅而好用其明

䷦

艮下坎上

蹇難也坎險艮止見險而止足不能進行之難也故為蹇難方智曰文序屯蒙至蹇解中隔三十六卦蹇解環至屯蒙中隔二十四卦此陽四九陰四六也老陰老陽之策主變故相沿以陽九陰六為難限

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

王弼據後天圖謂艮山險而坤地順後儒從之來氏亦據後天圖謂坎險艮止皆在東北故不利西南无之故利虞翻曰坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也不利東北其道窮者謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮者則是東北喪朋矣又曰坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退

辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物其用大矣離為見大人謂五二得位應五五多功故利見大人往有功也五當位正邦故貞吉唯虞說為能發明卦旨字字切當獨惜虞翻所著不見全書耳須知爻中陰陽與天同運原是活的陰陽之體陰靜而陽動然陽氣往來陰中有初有終有深有淺而月受日光亦有初有終有深有淺此其象也而實非象也日月即天地間來往運動可見之陰陽代天而

宣化者故後天之坎離遂代先天之乾坤坎月離日也乾彖之大明言日坤彖之得喪言月也坎艮合蹇坎得乾中而正位于五是坤之西南得朋也故利西南本非坤有而今在其中故為得得故利東北艮也月之陽明至此而盡故以為道窮即喪朋也喪則有何利乎此卦上坎得陽于中與西南得朋之震同義故利西南得朋矣而復見喪朋之艮故不利東北卦本无震而亦曰西南止取坎象得陽之義又因東北

之艮而反之非取坤順也易文凡言利言得者皆震凡言不利言失者皆艮皆本坤彖來既曰不利東北又曰利見大人貞吉者卦氣之行先内而後外先艮而後坎故既因艮之道窮而言不利又以利見大人特著往而得中之理為上坎言也貞謂居中得正也五剛健中正有大人象故既稱利見又言貞吉以艮遇坎東北喪朋故蹇自下而往出艮則見九五之大人故利亦猶喪朋一轉便為得朋故大人之利見仍

是西南之利耳

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉（楊易以上七字移入文言）蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也（荀陸作正國）蹇之時用大矣哉

卦中前後有二義論時則下卦在前上卦在後比之後夫凶是也論位則向者在前背者在後此之險在前是也坎險艮止坎在艮前故也此據彖言名蹇之

故見險能止以人事言也中互離坎離為見坎為知凡卦中言止必兼言行止由行見也故既以能止為知又以為往得中往有功也往有二義往得中謂一剛往而居五此自下而上往觀象而擇主爻者也至往有功謂由此而前往據人事言也此卦據下象論則有見險能止之象據上象論則有得中有功之象人在蹇中若止而不動何由得出若不顧其險不險率情以往亦終无由濟故止而後往往而得中然後

能有功即定靜安處而後能得之義得中坎五也往得中則離乎艮矣離東北則必往西南故以利西南為往得中東北則陽盡而喪朋故為道窮此上據象言也利見大人據人而言所往之事也大人五也見離也利即西南之利人在蹇中利動不利靜故以利見大人為往有功卦辭貞指五中言故以為當位貞吉卦中陰陽皆當其位邦所由正不過事事得其條理故曰正邦漸卦陰陽當位故彖辭亦同陰陽之理

終始相循險可使平喪可使得故曰時用大也此為先天縫卦全説流行之義故與睽坎同言用也意曰屯動于險每利居貞蹇止于險每言利往動以貞止止以善動豈二道乎宜曰蒙貞坎則中晦昧而蒙蹇貞艮則中光明而知需險在前乾恒易知故不陷蹇險在前艮篤實光輝故能止

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水必反而就下反身之象不盈之性上居于

山有餘則去之修德象艮其背故言反身坎常德行故言修

初六往蹇來譽

往來進退也蹇字从足此為足爻艮覆震亦為足因足象為止象所覆故既言往又言來往謂坎上來謂艮下也五爻獨不言往盖諸爻所往即五爻所來非來于下卦之來也初既无位六又隂柔故有往則冒蹇來則有譽之象譽詳旅上即見險而止知哉之譽

變離故也與遯初不往何災皆艮也彖以得中有功歸之于往而爻皆往蹇彖言通卦爻論一爻象曰宜待非終不往矣

象曰往蹇來譽宜待也鄭本待下有時字

待者待時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王五臣二也外坎王蹇互坎臣蹇因兩坎故言兩蹇人臣有代終之責則王蹇皆臣蹇矣兩蹇交集鞠躬

盡瘁自其常分有何過尤六二艮體不獲其身故言

匪躬不有其身也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

但知致身成敗利鈍俱非所論有何過尤初以不往

為有譽二以匪躬為无尤有位无位之别也

九三往蹇來反郭京據王弼本作來正

艮其背不獲其身故云來反即反身修德之反因其

附陰成止故以比二為就二三資二之中順二資三

之剛健可成濟蹇之功矣往蹇接四也來反艮止也

象曰往蹇來反内喜之也

内謂内卦之二陰樂從陽故喜之本義謂反就二陰謂與初二成止也

六四往蹇來連

連于艮陽也三之喜内之兄弟喜其巳之有助四之連外之朋友資其人之有才來反退也來連將以進也變咸故咸亦言往來三四相接之義也

象曰往蹇來連當位實也

凡言陽實陰虛即乾連坤斷之義以象言也論理則陽以氣用周流不息故虛陰以質用塊然不靈故實凡爻兼言應比畢竟先主本爻六四以陰居陰故稱當位比三而順以承五人臣之義實謂陰明當位之為六耳陰體過實无撥亂之才故必有資于人此正來連之義此爻只言比陽故全舉陰柔之象不可以實字說作九三然以解卦負乘考之即謂兩陽亦可

九五大蹇朋來

大蹇謂九五所陷之陽此陽由乾而來入于坤中乃西南得朋之爻故云朋來據坤之視乾而言也此卦陰陽各當其位九而居五有位有德可以濟蹇凡爻或比或應无不仰賴之匪躬之二應而來來反之三亦與俱來來連之四比而來所連之三亦與俱來同德之三既來而應三之上亦與俱來故為大蹇朋來來指衆人之趨附言與下卦之來不同自本爻言則

當位貞吉以正邦也自諸爻言則利見大人往有功也

象曰大蹇朋來以中節也

中兼九五兩義位居上卦之中德備剛健中正之美也節制也言此德此位足以聯屬也人心唯中故能肆應不窮

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽稱大來碩指應謂就三也不言大言碩避

之也亦如觀卦以其字易我字耳卦以坎陷為蹇此爻獨在坎外所應者審時能止之三亦在坎外資其陽之力故此獨能與三共濟而獲吉也利見大人五比于下而无所逆也五在蹇中思來濟蹇之朋令上與之比又得來碩之三具陽剛濟蹇之才資其恊力故克有見大人之利而往有功也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

内對外卦而言謂三也非謂五也貴對下賤而言謂

五也

☳☵ 坎下震上

蹇之濟蹇慎動審時之三解之能解動而有行之四皆此一陽聖人連覆卦而序之非无故也解從刀判牛角會意

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇有艮无震不利東北所以為蹇若使震見艮隱是西南得朋時故利西南此指將來說往得中往有功

皆謂震行也解卦有震无艮故止曰利西南指現在言也震象在外更无外之可往其震行唯來復耳故既曰利西南而又曰來復吉蓋蹇之得中在外須往而後得此之得中在內是來而得中故彖曰其來復吉乃得中也來字亦震動之義蹇卦內存欲盡之微陽其去震稍遠故必往而後吉解卦外見初長之陽後來進盛尚未可量故利西南然曰无所往其來復吉有攸往夙吉者謂動靜皆吉見與蹇之動吉而靜

不吉者殊也外震何云无往謂震雖在外畢竟非止故既曰无所往而又曰其來復言不已之動耳震上亦復初之爻故遂言來復攸往者動也夙吉者中離為日先天居東日出東方故云早也夙字與復卦七日字相對復震方内來解震已外往故不待七日唯早為吉也周易之坎離皆言陰陽不可不察

彖曰解險以動動而免乎險解解楊易以下解為衍文利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天

地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆馬鄭陸作甲宅皮曰甲根曰宅宅居也音譜作乇

解之時大矣哉

坎險震動坎内震外動而出居險外得免于險故名解震本坤體乾來交坤利西南而釋為得衆者坤得乾則得朋乾得坤則得衆此為主陽言也震動于外故稱往非如蹇卦之往因艮而言將來也得中雖坎象却本來復說為震性善動今已在外則前无可往故先說无所往後說來復皆行象也來復而曰得中

因下卦是坎非震所以別于復初也夙也者震得乾初在萬物之最先也天地解者陰陽和而後雨澤降也凡亢暘皆陽之偏結陰不得入而和之陰霾皆陰之偏結陽不得入而和之此外或陰多陽少或陽多陰少均不雨若使陽之偏結和之以陰陰之偏結和之以陽則結斯解矣故曰天地解而雷雨作此卦上雷下雨中互離日雷動雨潤日暄而百果草木皆甲折矣百果草木震象震甲巽乙震故言甲甲萌甲拆

開折也五上兩開故言折解之時將至天地發生長養由此而始故曰大解言時不言用者乾坤二用元之方亨也坎之重險睽之乖違蹇之出險皆言時用皆說將然須用而後見也其難已解用已外見非解難之時故不言用義盡于解之名更无幽隱故不言義

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪京作尤罪

坎為罪為獄震動而出故曰赦宥无心失理為過有

心作惡為罪赦宥者解萬民之難也解緩即此義

初六无咎

難既解矣柔而居下得剛明者為之應比无咎之道

象曰剛柔之際義无咎也

六柔而應陽比陽故為剛柔之際坎四剛柔之際亦此義陰陽相資原天地間不易之理故論其義而以為无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉

在田之爻故曰田坎為狐又為弓矢互離伏離其數三又為戈兵戈兵震動田象坎二本黄中通理之位變坤故稱黄狐媚物隂柔附陽之象故未濟亦稱狐坎得乾中乾動而直故象矢狐媚小人象中直君子象與六五同也獲三狐象應比之三隂得黄矢中直也貞吉者中而得正有應故吉

象曰九二貞吉得中道也

居中而得正故曰得中道

六三負且乘致寇至貞吝 楊易謂貞吝下當有无咎字

坎為輿三在上乘象又為盜寇象負者小人之事輿者君子之器蓋三負四乘二四不中正而居外下故象小人凡民卑賤之稱也二得中故稱君子論位非論德也解卦得名為有二四兩陽三乃一負一乘故有此象周易貴陽擔負非乘輿者所宜乘輿而為凡民卑賤之事故于三遂目為小人震動于上故言上慢坎險于下故言下暴又因盜與所乘者同爻若盜

據之者然故取象為奪貞謂坎陽如云所乘者雖得正亦吝也吝本文之陰也噬嗑以耳上有物為荷此以耳上有物為負賁初以坎下為徒此以坎上為乘家人嗃嘻兩象也此亦兩象也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎本文作寇又誰咎也

但曰可醜則知小人止賤稱耳誰咎言非人之咎即致寇也同人誰咎言人誰有咎我者節又誰咎言无能歸咎于人也

九四解而拇荀作母朋至斯孚

震為足拇在足下三居震下故象拇舊說以為解初剛柔之際義无咎者本為正應豈所宜解若負乘之小人則宜解矣拇在足下亦不宜遠言初爻夫初以比二為无咎三以乘二為君子之器二四兩陽又且同德則朋指二可知矣然為負乘之小人所隔故必解去其拇始見同德相濟之美他爻不言朋此獨言朋西南得明之爻也卦辭西南之利正在此爻因其

處柔非位故須得朋斯濟凡合體之卦上卦亦具下卦之性下卦亦具上卦之情故坎在諸卦皆言陷而在解則不言陷震動故也諸卦類然不可不知夫卦既名解二陽各為卦主則能解解者端在二陽然陰以資陽為美故其附陽也甚固初曰剛柔之際固于二矣三曰負乘固于二四矣四欲與二同德相濟非解去三陰曷由使朋至而孚也孚者坎德陰雖附陽為美陽必解陰始能有為

象曰解而拇未當位也

以陽居陰處其才柔下有負我之小人其位不當故須解也

六五君子維有解吉有孚于小人

維繫也坎卦言維言孚此卦有坎故亦言維言孚舊說謂解去三陰以小人之退為驗夫孚字從无作驗字之解來氏以陰指宦官宫妾外戚謂五比四應二皆陽剛之君子若使此心能維繫之則同類之陰自

能孚信故有解而吉熙按二說均非爻旨且三陰與
五非應非比有何關切觀隨之係小子係丈夫皆自
下而係于上之稱上六乃從維之維則自上而係于
下之稱坎之言維亦謂中陽陷于陰若係于上陰者
然也此之維于君子當專指九四一爻五既比四如
云九四陽剛之君子維係于我者資其才可以解難
故吉雖在小人亦當信之以下與坎相應故言孚孚
信也坎雖正應可言寇盜獨不可言小人乎有孚于

小人如云正應亦當見諒是從比不從應之象耳君子專指九四正與利西南之吉相合予前解引復見天心誠謂此卦二四兩爻雖各為主于卦中觀利西南一語則通卦當專主九四一爻葢二陷而四動解之為義專由動見故也震之動爻在下故遂以九四為君子又況雷奮而上坎潤而下幾同離兊之睽則但資親比之力无所望于正應止求見信于正應亦其宜也

象曰君子有解小人退也

君子有解震之主爻小人退坎水就下也若震動則

上往矣

上六公用射隼于高墉之上（墉徐作城）獲之无不利

上高而无位公也隼祝鳩鷂屬鷙鳥害物者也震為

鵠變離為雉鳥象坎為弓居下自下射上之象震伏

巽高象高墉者王宮之牆變離外圍中空近于五君

高墉象故泰上亦曰城二地位故曰田狐則地之走

者上天位故曰高隼則天之飛者害物之隼棲于王宮高墉之上則如城狐社鼠有所憑依不敢輕射矣本卦四陰其下三陰或應陽比陽而上陰獨後不係于陽又處最上故象隼坤土也五六皆坤而上特最高故稱高墉今曰高墉之上則隼指上六无疑觀解悖之説豈不為上之无應无比乎坎雖象矢與上无應四公位又互坎故曰公用射則射者四也正是主四之義况陽性善動由四而進亦如不速之客三人

來耳若依蒙引指三則是公立于高墉之上而射隼非射隼于高墉之上矣止是四陽善動由此而進則上陰終為所變耳非有隱深之旨又上六本迷復之爻故言悖陽來于四一變而成震則悖解矣故以射隼歸之于公

象曰公用射隼以解悖也

此卦主陽上與陽无比无應寧非悖逆卦氣自下而上在中者皆有乘承上爻如无應比則唯有離背而

已窮極將反亦背象悖而射之所以解也繫辭之藏即坎險也器指坎之中陽形如矢直者待時而動謂震也下坎有藏器之象上震有動象人不可以妄動故曰待時此亦上爻總論全象一變震而迷復之爻亦變故為解悖

周易函書約註卷八